易銓

咸卦六爻皆應所以爲咸然諸爻不係正應而取於近比故雜卦云咸速也

卦以感爲義爻以靜爲善

咸亨利貞取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地

萬物之情可見矣

柔上剛下以兌柔艮剛言荀子云以高下下以男下女是也咸雖訓感而有皆意男女交相感故亨

動而悅則爲隨隨以善隨友道也善無常師故動止而悅則爲咸咸以情感婦道也終身不攺故止

象曰山上有澤咸君子以虛受人

人心寂而能感者虛故也以私實之則先入者

為主而感應之機窒雖有至者皆捍之而不受
矣故山受澤山之虛心受人君子之虛
初六咸其拇象曰咸其拇志在外也
艮為少男兌為少女男女相感之情莫如年之
少者故象曰拇曰腓曰股曰憧憧曰脢曰輔頰
舌四體百骸從拇而上自舌而下無不感者蓋
艮止則感之專兌悅則應之至此以男女之至
情而立象也蔡中郎協和昏賦乾坤和其剛柔
艮兌咸其股腓最為得之

初六體艮艮爲指在下體之下而動則爲拇故曰咸其拇外指所應之九四而言

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓說文脛腨也下體股足之閒二象也艮爲止體居則吉往則凶

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三居二上猶股居腓上隨謂二隨三猶腓隨股也艮六二言腓兼言隨皆指本爻咸九三言隨

則指六二蓋腓隨股者也初應四二應五皆以
柔應剛尚欲其止而不動九三陽剛爲艮主爻
當以靜自持若徃而從上失艮止之體又失爲
主之道難免於吝矣
初應四五比上三三亦取其比庶與象傳所執
下也志末也相合二得位居中然徃而應五未
免失艮止之體故凶居而承比于三乃爲順而
不害三剛而得位本欲感上以居艮極止而不
前二隨于巳志在所隨故執其隨下比二也若

遂咸上則非止體故曰往吝
九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也
六爻之中四爲心位此獨不言咸其心蓋不獨心無其心抑亦感而無感虛之至也王純甫曰莊子聽止於耳心止於符氣也者虛而待物者也惟道集虛心齋者虛也其曰心止於符符者合也即朋從爾思之意其曰心齋即貞吉悔亡虛以受人之意卦以二體感應爲義四正居二

體交感之位就人身取象乃心也故爲感應之主而交因極言感通之妙貞卽卦辭利貞之貞止而說虛以受人之意皆在其中心之本體原來如是能如是斯盡感應之正道故不但吉且悔亡而憧憧往來之朋亦相率而從爾矣朋指四之上下二陽而言蓋陽感陰者也然三應上而又比二五應二而又比上未免往來憧憧然用其私心相感悅不盡感通之道象所謂未光大也遇四之貞惘然自失故相率而從之矣思

即思不出位之思
凡物感而不以正則害貞則感且無之何有於
害所謂生滅滅已寂滅爲樂也若三應上而又
比二五應二而又比上憧憧往來所謂攀緣心
也以彼未能忘懷息照任夫自然乃至此惟相
從於同歸一致之源所謂反一無跡而眞光大
者從此出矣九四不惟不取象於心也上下五
爻皆有咸字四獨不言咸而直言貞蓋至此并
咸亦棄之矣艮之六爻近取諸身獨上九不然

并一艮字亦不言及與此正同聖經之妙於文如此

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

李鼎祚解末謂上也四感於初三隨於二五比於上咸其脢志末者志感於上也他卦本末皆以初上爻言可見

脢與頰舌最爲比近脢不能言必賴口以宣之故曰志末陸佃云脢在口下心上即喉中之梅核今謂之三思臺者是也旁注云脢居喉中動

而迎飲食以嚥有他思則噎

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

咸上艮五皆以輔爲象聖人恐其無別也咸曰頰舌見其動也艮曰言有序見其靜也滕古作騰卽傳播之義事自有當用口說之時訓誥誓命皆是所謂播告之脩也但專恃口說則不可耳故爻中不言吉凶

恒䷟巽震

恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

咸取少男少女結婚之義故男下于女彖曰取女恒取長男長女居室之義故婦承乎夫彖曰利貞

剛上柔下其分正也風雷相與其情通也巽而

動剛柔相應循理而行内外應之其事順也有
是三者乃爲可久之道
人知日月久照四時久成聖人久道不知其所
以久照久成久道處觀其所恒一所字當玩
象曰雷風恒君子以立不易方
雷風相與雷動則風發未嘗相離故曰恒若言
交助其勢則爲益矣巽而動不可作順動順動
則爲豫矣非恒也巽入而在内震出而在外各
居其所謂立不易方

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

初與四俱有非所恒而恒之意恒不于其道者也恒不于道而復固執之安得不凶浚如浚井之浚深入之義世有一等人遇事即以深刻求之且執而自是牢不可破世亦或有稱之者然往往無後則刻深之禍大矣以彼自傷其生機而天亦不生之也其凶可知

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

九二剛而不正當有悔以其中也故悔亡程可

久曰大壯九二解初六及九二爻皆不著其所以然蓋以爻明之也

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德無所容也

陰性刻深故初取巽之入陽性剛决故三取巽之躁三以剛而當兩剛之閒旣不能安處于巽又不能仰承乎震進退皆無所容故吝

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

田者震動馳騁之事九四視初上亢而下沈何

以獲禽師六五曰有禽五柔中而所應者剛剛
實故曰有禽恒四剛居不中而所應者柔柔虛
故曰无禽非其位者田獵非可久之事伊訓所
謂恒於遊畋也
六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從
一而終也夫子制義從婦凶也
二五皆久于中者也二悔亡而五凶何也居下
當固守而居上當專制始當堅守而極當變通
位與時自不同也易于恒而發此義以見久于

其道乃爲恒非執一不通之謂猶中庸本言常

道必時中而後爲君子

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

王註夫靜爲躁君安爲動主故安者上之所處

也靜者可久之道也處卦之上居動之極以此

爲恒無施而得

振振作之意明作與安靜相需爲用一意振作

以爲常雖以求明作之功而騷擾太甚反至無

補故曰大無功也深入者刻振作者擾擾止無

功刻必有禍況在始而求深在上而好動乎象

加始字上字甚明

王純甫云恒以剛柔相應得成卦之義而應有善否則於爻見之初四正應也然初巽善入四震善動彼始入而求深此好動而上進故初浚恒而四无禽乃夫妻之不相得者也二五正應也然二剛而五柔剛中可以濟夫柔中止於從婦故二悔亡而五夫子凶乃夫妻之易其道者也三上正應也然三以剛居剛爲悍戾之婦上

以柔居剛而又震極爲躁動之夫故三羞而上凶乃夫妻之反目者也卦體本善而爻顧如此皆變之所爲也

遯䷠艮乾

遯亨小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

一陰在內古人已畏之故其象爲柔遇剛況二

陰乎故其象爲剛遯柔當是之時非遯不亨何者是時陰猶未盛五位而二應方能從容引退見幾而作君子所以與時行也使其遲疑繫吝猶冀萬一則君臣義定坐受消殞雖欲全身而退尚可得哉故九四好遯九五嘉遯皆不顧其嬶而遠去之故曰君子以遠小人謂君子遇小人當體遯之義也且君子之於小人也豈欲近而與之鬬哉惟欲遠而與之遯爾辭令之交卑而不親笑貌之接順而不同權勢之爭遜而

不利言論之辨和而不黨所謂不惡而嚴也皆遯也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

初與二非遯者驅陽以遯者也往而迫陽聖人所惡故戒以勿往

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

執與係相應執執如詩執之維之之執望其留賢

也剝卦陰剝陽矣而取宮人之寵以順上遯卦

陰驅陽矣而取黃牛之革以留賢易之扶陽抑

陰每如此

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉象曰繫遯之厲有疾

憊也畜臣妾吉不可大事也

九三爲二陰所拘繫而不得脫將爲陰柔所薄

而元氣危矣但如人之畜臣妾柔而服之使二

陰止于內而不往乃吉道也

陰陽不和爲疾臣妾指二陰爻傳曰男爲人臣

女爲人妾九三牽係而不能速遯以有疾則厲
以畜臣妾則吉蓋疾以纏縣爲困臣妾以係戀
爲恩也
九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否
也
九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也
九四剛而不正遠小人以情九五剛而中正遠
小人以禮此好遯嘉遯之別也二固五之志五
則曰正其志不爲二之所留

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

四之好不如五之嘉五之嘉不如上之肥上與二陰無繫無應故肥肥者疾憊之反也四陽中三繫於陰四五應乎陰皆不能不自疑至上則疑慮盡亡無不利矣

玩辭下三爻艮也艮主于止故為不往為固志為繫遯上三爻乾也乾主於行故為好遯為嘉遯為肥遯在下位而不往柳下惠也在內而能固其志者季札子臧也當遯而猶繫者大夫種

也乘相好之時而遯遯者范蠡也以爲嘉耦而猶遯者子房也在事物之外肥而無憂者四皓與兩生也

大壯䷡乾震

大壯利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

柔不能壯剛則壯剛而不動亦無以見其壯故剛以止爲大畜剛以動爲大壯

六爻以不用其壯者爲貞以用其壯者爲匪貞
故雜卦傳曰大壯則止也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

介夫曰造物以雷在天上爲大壯君子以非禮
弗履爲大壯橫渠先生曰克巳復禮壯孰甚焉

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

初九在下而壯于進故凶以上無正應不君退
處于下猶有九二同德之孚也然此不得巳而
然非其本心故曰其孚窮也

四曰尚往初曰征凶不但以爻位之陰陽初本潛而勿用又在四陽之下去陰尚遠未審于事理而遽動故凶四逼近陰洞見陰之可去不用其壯則陰終不退故曰尚往

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

二之能正非但以剛居柔謂其居下卦之中也壯而得中所謂利貞爻言九二貞吉者三此言以中解言得中道未濟言中以行正意實相類但各叶韻耳

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
象曰小人用壯君子罔也
罔即古網字小人以血氣爲壯者也非大壯也
若君子不量時勢悻悻然必欲以一網盡之亦
與小人何異象傳又是一意言小人之壯由君
子无以調和馴伏之而逞于一擊故披猖至此
如陳蕃竇武之流至于兩敗而俱傷亦可悲矣
孔子曰小人用壯君子罔也責備君子之辭減
一用字增一也字意已躍然

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

九四震動而又不正豈能無悔然爻剛位柔不極其壯故戒之曰貞吉悔亡三以九四之剛在前如藩籬之障而不能進故觸而受羸四以六五之柔在前不拒其來如藩籬剖破而無俟于觸故曰藩決不羸輹車下横木坤爲大輿大輿指五輹指四四在五下而承五如輹之輔輿也輹壯則力足以承車壯于大輿之輹言陽之才

力視輹為尤壯也他爻言壯而不言大九四為
大壯成卦之主爻故以大言之
六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也
易是平地視罔與藩正相反四陽上進而五以
柔中當之羊無所用其觸故曰喪羊于易旅卦
喪牛于易亦是平地與巢對言位不當也在他
卦為不宜在大壯若以陽居陽則凶禍立至故
九二九四皆曰貞吉蓋不以當位為正而以剛
柔相濟為正輔嗣云世未有違謙越禮能全其

壯者也故陽爻皆以處陰位爲美用壯處謙壯
乃全也用壯處壯則觸藩矣
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象
曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也
三四五互兌故取羊象上六之羊即指三爻上
乃其藩也上六有應于三不能抑之而使退懼
剛之長又不能遂之而使進遲疑不決何所利
邪惟能艱難自處庶可免咎耳
子瞻曰羊九三也藩上六也自三言之三不應

觸其藩自上言之上不應羸其角用二者皆不計其後而果於發者三之觸我我既已罔之矣方其前不得遂而退不得釋也豈獨羊之患雖我則何病如之且未有羊羸角而藩不壞者也故无攸利均之爲不利也則以知難而避之爲吉

玩辭上居動極質陰暗而好動不能詳審者也是以進退失據如此凡人處事以爲易則不詳知其難無不詳審者故曰艱則吉上居動極有不詳之象動極則止有克艱之象

晉䷢坤離

卦以柔進得名故卦內柔爻多吉晉之道不利於剛也初極下二猶在地皆欲進而未能至三始出地上率衆柔與之俱進晉之爲晉六三當之五爲接柔之主四以剛居下以畏伏如鼠爲正上以剛居外不得不伐以正之六爻之情如此

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上

行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

康侯考工記曰毋或若女不寧侯不屬於王所康侯卽寧侯也馬蕃庶互坎馬美脊也坤爲衆故蕃庶下與上曰錫與禹錫玄圭之錫同離日在上故晝日三陰在下故三接三接者覲禮廷升一也致亨升致命二也亨升上勞之升成拜三也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明爲君順爲臣君子之於此也不希其合不賴

其榮而取以爲自昭明德之象強曰自強昭曰自昭知有所緣飾於形跡借資於耳目者非本體也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初之罔孚者與二比而初二皆陰虛與四應四離火上炎不與下應且晉卦有進而無退故也然而吉且无咎者貞與裕也蓋弗獲於上惟守貞則吉不信乎朋友惟寬裕則无咎初方在下

未有官守言責乃如此故曰未受命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

仕進之日無識者或志得意滿以取敗初二皆柔體初自抑而如摧二自斂而如愁故吉二如字乃其象如此非眞有摧之愁之者也如注家所言幾於癡人說夢矣吳幼清曰六三之陰在二上猶母也九四之陽尊於三猶父六五之陰又尊於父猶王母

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

三進而在上晉道已成衆志皆信與罔孚者異矣此正柔進而上行麗乎大明者故曰志上行

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

鼫鼠卽詩所稱碩鼠也說文五技之說似于此无取四剛而在下以畏伏如鼠爲正言剛而行之以柔也漢書生男如虎猶恐其鼠亦剛柔之喻九四離體已出地上又以剛居柔下不阻三陰之進上不蔽六五之明其畏慎如鼫鼠然故

象傳止以位不當解之無貶辭也蓋下三爻皆偶畫不礙於進四以一陽橫亘於前聖人設爲之戒如此如注家者言是肘腋之地令貪冒竊位者據乎其間豈大明之世所宜有耶

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

往指下三爻言六五爲離明之主諸爻皆進而上行以相附麗何悔之有四爻來麗爲得上在卦外爲失五大明中天無所不容無復屑屑然

得失之恤仕進者往而從之吉無不利君臣相遇文明之化成慶之大也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

楊中立先生曰非日中之時剛上窮而不足以照天下道未光也故維用伐邑而已若夫道足以照天下無思不服矣尚何伐邑之有

明夷䷣離下坤上

明夷利艱貞

彖曰明入地中明夷内文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之

大難關天下之難内難一家之難彖獨取文王箕子者易洪範道統在焉用晦所以明道也象數相爲經緯皆演於商之世

曾子固曰箕子諫不從至辱於囚奴夫任其難者箕子之志也其諫而不從至辱於囚奴蓋盡其志矣不如微子比干者所謂各以其所守自

獻於先王不必同也當其辱於囚奴而就之乃所謂明夷也然而不去非懷祿也不死非畏死也辱於囚奴而就之非無耻也在我者固彼之所不能易也故曰內難而能正其志

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

壯非可用也用壯則羸故乾之用九以無首明非可用也用明則察故明夷以用晦而明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

此爻如二老居海濱以待天下之清之事離有飛鳥之象王注初處卦始最遠於難而明能遠遯絶跡匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼尚義而行故曰君子于行志急于行饑不遑食故曰三日不食殊類過甚以斯適人人必疑之故曰主人有言

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

初爲足二居足上股也二互體坎坎主左方左

股之象也此爻文王自謂用拯馬壯如散宜生
以美女獻紂而得釋也
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩
之志乃大得也
分明指武王之事大氐離明在下欲以拯闇初
二欲拯之而不得乃至於此說者謂繫易之時
何從豫知之鄙意此世運一大變作易者不知
何貴於易陳敬仲能卜九世之事況文王耶孔
子删書而終秦誓亦知繼周者必爲秦故也

南狩者九三自離狩坤方其未狩猶爲明夷離
既升坤則離在坤上非南而何詩曰肆伐大商
會朝淸明南狩之謂也
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于
左腹獲心意也
凡稱先左後右晝卦先下後上坤爲腹自離入
坤有入左腹之象呂仲木蔡介夫謂醫書心在
左腹恐未然此爻似指微子微子肺腑至親得
紂傷善之心遂去而避之故曰入于左腹獲明

夷之心于出門庭

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

箕子蜀才作其子其子卽箕子也不敢顯稱箕子之名遂微其詞而曰其子孔子逆知文王之意乃於象傳顯言其爲箕子後人因象傳稱箕子遂於爻辭併加竹作箕此說似矣不知古篆箕原作其也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天

照四國也後入于地失則也

明夷五爻皆晦其明以遠害是明而晦也上六處坤之終陰之極是不明而晦也明而晦者始雖晦而終必明不明而晦者始雖明而終必晦順則失則二則字相應六二受人之傷者以其順則故自全其明而免禍上六傷人之明者以其失則故至於墜命而喪邦

明夷晉之倒卦也明出地上故曰初登于天明入地中故曰後入于地明入地中與天在山中

皆假象以明理非眞日入地中也丘長春有辨甚詳明可看鹽鐵論引易曰小人處盛位雖高必崩不盈其道不恒其德而能以善終身未之有也是以初登於天後入於地疑爲易緯之言用修云文王明夷則主可知矣仲尼旅人則時可知矣明夷內三爻周象也外三爻殷象也旅之卦我心不快困於陳蔡之閒乎終以譽命得於桑落之下乎

家人䷤ 離巽

家人利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家人以離巽成卦故彖獨言利女貞又馬融論家人女爲奧主長女中女各得其正稱女貞

趙汝楳曰或曰父義母慈母何以亦稱嚴曰母不嚴家之蠹也瀆上下之分庇子弟之過亂內外之別媟帷薄之儀父雖嚴有不能盡察者必

父母尊嚴內外齊肅然後父尊子卑兄友弟恭夫制婦聽正莫易於天下而莫難於一家莫易於一家之父子兄弟而莫難於一夫一婦夫女正非自正也孰正之男也正女以男正男以父以身正身以言行

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

言行可以欺於人而不可欺於家故非有物與有恒不可

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

初剛正有正家之本體離有先見之明故能及其志未變而豫防之王註凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣處家人之初爲家人之始故必閑有家然後悔亡也

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽

貞卽利女貞之貞所謂女正位乎內也六二中而且正故以象辭特屬之

蒙六五曰順以巽事師之道也漸六四曰順以

巽事君之道也家人六二曰順以巽事夫之道也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

以嗃嗃爲未失而嘻嘻爲失節蓋欲乘其未失而戒之嗃嗃依劉向作熇與詩熇熇同離體之象嘻嘻王回疑九三重剛無嘻笑理如禮嘻其甚矣之嘻謂爲歎意獨得卦情矣九三之剛使家人熇熇雖厲而吉又甚焉使婦子不能容而

嘆斯不免於吝矣爻居上下之際亦具二義
六四富家大吉象曰富家大吉順在位也
六四以柔得剛以虛受實有富家象蓋乘承應
皆陽實已居其閒而奄有之故曰富家孔子恐
人以財爲富故釋之曰順在位也順在位卽男
正位乎外女正位乎內也以此爲富如禮運云
父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也卽此義
九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也
假卽奏假無言之假九五以離明居巽位聰明

仁愛深入人心所以能感假家人以及於天下如文王以太姒爲妃王季爲父太任爲母武王爲子邑姜爲婦有不交相愛者乎孔子曰無憂者其惟文王乎所謂勿恤也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

王注處家人之終居家道之成刑于寡妻以著于外者也故曰有孚凡物以猛爲本者則患在寡恩以愛爲本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家道可終惟信與威身得威信人亦如

之反之於身則知施之於人也

睽☲☱兌離

睽小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

睽乃家人之倒體家人六二之柔居下倒轉爲睽則六二進爲六五而上行又得中而應九二

之剛則睽者合矣然止于小事吉者楊氏以爲有三不幸焉當睽之時一也主弱二也諸爻皆睽而寡助三也

彖旨華亦二女同居而大亨華以九居五六居二大亨者以其正也睽胥反焉所以僅小事吉也

象曰上火下澤睽君子以同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

卦名睽而爻則欲合睽則悔合則悔亡四互坎爲馬楊氏云初動而下四動而上舍我而去有喪馬之象初能聽其去而勿逐須其定而自復是以悔亡九四之火值初九之水則熄初九之水值九四之火則涸彼變而我涸有惡人之象初九能不以避爲避而以見爲避是以无咎蓋睽離之時兩窮相遇終以類合耳

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

主謂五巷說文里中道也離中虛爲巷有絀其

剛迁其身而從於君之象二五皆不當位卦由
此成睽然睽未有不求其黨者注家謂之出門
同趣不期而會是也蓋二本五之所求正象傳
所謂得中而應乎剛者得其正應又何咎耶
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰
見輿曳位不當也无初有終遇剛也
輿所以載牛所以行也三欲應上而心疑目眩
若見其輿在後而爲二所曳牛在前而爲四所
掣仰受傷於上而其人天且劓若此者以三柔

居剛位巳本不正而承乘應又皆不正之陽是以邪見之羣起也人心懷疑意見橫生皆非實事然睽睽極則合疑甚則解故曰无初有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

初以四爲惡人四以初爲元夫初四皆无應而四稱睽孤在下猶可獨立在上不可无輔也處无所安比非吾與以氣類相求故曰遇初陽德故曰元夫未遇之時失位而孤立不免於厲遇

則彼得所依此得所助是以交孚

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

離兌同出於坤曰宗二依五以爲主尊之也下當以分嚴上也五親二以爲宗親之也上當以情親下也同心相倚之機其合也猶噬膚之易然必君求賢而後賢從之故五當先往

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡

也

三上兩見字皆疑心爲之妄見也見六三牽輿之牛妄以爲負塗之豕見六三載人之輿妄以爲載鬼之車疑情所結怪妄橫生非實事也有疑則諸境現前疑亡則諸妄消殞

蹇䷦艮坎

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往

有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

劉子新論蹇利西南就土順也不利東北登山逆也西南則可以出蹇東北則入蹇益深矣初不取義於坤也只反字來字意思拗轉回來便可出脫所謂苦海無邊回頭是岸也

吃於言者曰蹇跛於行者曰蹇非不能行不能言也捷於口則期期躁於進則僵仆徐行緩語

雖難而亦通君子之處蹇亦然

象曰山上有水蹇君子以反身修德

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

王註處難之始居止之初獨見前識覩險而止以待其時知矣哉故往則遇蹇來則得譽來則與二比二多譽故初因之宜待者非取其不往不妄往也不妄往者有待而往待四之連三也蹇六爻無不同心共濟者蓋中流而遇風波胡越可使相救所以不終于蹇而為時用之大

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤

也

蹇蹇者蹇其時之蹇也二巳離下而上與五相應所謂王臣也然遇時之蹇不得不以蹇處之止而不行非以其身之故而避難也蓋當蹇而蹇以待時耳故曰終无尤也如此說方與艮體相合時說皆失之且於匪躬之故終无尤也說不去

九三往蹇來反象曰往蹇來反内喜之也

諸爻惟三有剛實之才可以濟蹇但與五非比

非應惟反而就二則可與同往而濟蹇故爻言來反而傳以內喜什之言二亦喜三之來也在四而來連者比三也故言當位實在上而來碩者應三也故言志在內

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

連如孟子連諸侯之連六四陰虛無應豈能濟蹇幸有九三陽剛之才得衆而爲主於內庶乎以虛附實可以有濟

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

一身一家之蹇其蹇小天下之蹇其蹇大九五
以陽剛中正之德立乎險中而來譽來反來連
來碩之朋羣然而趨之同心協力何難不濟朋
來之來與諸爻異諸爻之來自外反內朋來之
來自下趨五也中節者前此當艮之時尚當有
待此則善類協心可以有爲若失此機會又難
著力矣曰中節者不先不後恰當機宜之謂
上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在
內也利見大人以從貴也

四與上皆賴三以為援以其為內體艮之主爻
在下二陰皆倚以為重也實與貴皆指陽言六
四以九三為實以九居三非當位實乎六四則
連之而已上九以九五為貴以九居五非貴乎
上六則從之而已若但言當位則六四亦當位
也故加實字以別之
六爻之中上獨言吉者蹇極則變而為解也即
卦之所謂貞吉上六之往猶初六之來上本無
往特以不來為往耳初本無來特以不往為來

耳凡往皆坎凡來皆艮

山下出泉其卦蒙山上有水其卦蹇蒙者德之穉蹇者德之壯也雲在雷上其卦屯雷在雨上其卦解屯者難之生解者難之平也故蒙爲險而止蹇爲見險而能止屯爲動乎險中解爲動而免乎險故屯蒙其始蹇解其終也屯之九五爲屯其膏雖有位而德不足蹇之九五爲大蹇朋來不以其位而德有餘然則屯以經綸而蹇以修德者屯之初九與其類往而蹇之九五受

其類而爲之節故也夫其蹇也修德攻闕以反
於已及其解也赦過宥罪以恕乎人君子之道
可知矣

解䷧坎震

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆
也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天
地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之
時大矣哉

九二郎蹇九五向往而在上今則來而在下是爲來復九四郎蹇九三向艮止不動今則進而在四變爲震體是爲有攸往夙蹇難解散之時若無所往則以來復而安靜爲吉若尚有當解之事則以早往早復爲吉一說無所往者要解之成有攸往夙吉者原解之始似亦妥當

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

初但言无咎而无其辭蓋郎爻位見之象傳曰

剛柔之際甚明

五四二爻君相之位也初三上小人之致難者三狐也九二剛中而應五之所仗以解難者也君子於小人可化則化之不可化斯除之初六本有咎居下則惡未深承二則化易從故曰剛柔之際義无咎也相比故言際六三不中不正居二之上不可化者也爻辭直言其惡而已九四雖陽而應初不得其位而應不以正者也初雖四拇二爲四朋邪正不兩立必拇解斯朋至

而可信矣上六居解之終衆惡已去而獨在五上乃悖而不解者有隼居高墉之象公九二也二以黃矢射而獲之則難无不解故曰无不利象所謂有攸往夙吉者也二之解先初次三而後及上待時而動故出而有獲繫辭傳曰弓矢者器也二之黃矢蓋所藏之器歟狐以言其媚惑負且乘以言其僭竊拇以言其附麗隼以言其鷙害聖人于小人之情狀無不洞見如照妖鏡然雖以除惡之權付之大臣然

以五之尊爲解之主惟一意解散蕩滌與之氷消霧釋共偕於大道而已此其眞誠所以信於小人而卒令枉者直也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

田獲三狐者以其得黃矢也語偶倒耳中道解黃矢

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負有仰荷之義卽承也三無正應宜承上之四以求解乃慢而不能承四欲據二而乘之以其爲坎之輪也暴亦甚矣故傳曰上慢而下暴

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

拇最下正指初言觀咸初爻取拇象自見四與二同功皆陽爻故以二爲朋

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

二之五五互巽巽爲繩直繩結則曲解則直繩直

維有解之象二之五則下坎變坤坤順而坎遯
矣小人退之象在小人惟有結在君子維有解
維有解而天下無不可化之人無不可處之事
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公
用射隼以解悖也
一解卦也九四一音六五一音上六又一音經
旨決不如此通作古買切爲是
損☳☱艮兌
趙汝楳曰損下益上卦之義也上卦得益則四

有喜五元吉上吉利往也下卦當損而初酌損二弗損所損者三而巳

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

文王示人損所當損故舉二簋用享以見例言不可槩損也孔子復舉三時字以明之見有時

而不然也其意了然且解有孚以上五句只加
一而字義理益明解曷之用二句却用四語悠
揚不巳意味深長

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲
忿起象山當懲其勢欲流象澤當窒其源楊子
雲云山殺勢澤增高是巳

初九巳事遄往无咎酌損之象曰巳事遄往尚合
志也
初與四應四有疾初往救之巳事者巳疾之事

也巳人之疾不速則緩不及事而有咎遄往則可免四言損其疾使遄有喜正與此應初在下而剛不中故可損之損之過則亦不平故當酌損

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

當損下益上之任者三也初與二皆不當損初九以剛居剛尚曰酌損之況九二以剛居柔者乎故貞則利征則凶何也以弗損乃所以益之

也卦以損下益上爲義爻以陰虛爲損陽實爲弗損卦以二體言爻以一畫言五受益而非得之自二也上益五而非出之自我也故皆曰弗損益之

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

六三人位故以人取象下卦乾體三陽本同行也損一爻以益上是損一人也一人既行則六來居三得其友也兌爲朋友故取友象下乾上

坤陰陽皆應何待三上二爻相易而後爲兩相與哉蓋下體三陽无陰上體三陰无陽疑于不相交者今一陽既行而之上一陰又來而之下其相交之象益明而初與四二與五不待言矣故孔子以天地絪緼男女構精釋之絪緼者氣之交也構精者形之交也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元

吉自上祐也

或之爲言非所當益而益之謂五爲得益之君而損三非以益五也上不敢當推以益五是爲或益之

損損三以益上者也而五受其益故曰自上祐益損四以益初者也而二受其益故曰自外來上祐乃上爻之上

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

象辭全屬上九以上爲卦之主爻也三亦成卦之主不以屬之者主陽而言也三以得交於上爲得友上以得益於五爲得臣大得志者九三來於上卦非徒也方在下位欲益五而不能今位乎上則益君之志可以大得矣

初當益上之時而六四虛已以待其益但以剛居剛正而稍過故又當酌損之六五上承上九剛柔相濟爲益甚大故曰或益之十朋之龜曰或者非正應也四五二爻陰虛故皆受下之益

上九以陽剛當損極變而爲益然但以三益五

非損巳之有也故曰弗損益之

得臣无家者上九遇能受益之君爲得其所臣

盡推所有以益之不復自有其家也指三爲臣

者非

益䷩震巽

益利有攸往利涉大川

彖曰益損上益下民説无疆自上下下其道大光

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而

巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

損下益上民固悅從不若益下之悅无疆由下上行固以其道不若下下之道大光

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

學齋云雷震位風巽位先震後巽方位之序順而有常故君子體之而立不易方若風雷益是先巽後震此爲變動故君子體之以遷善改過耳

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

初既變坤而爲震自當大有所作爲不復以坤厚從事僅僅代終而已初得四之信任以成大功是受上之益

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

九五用六二以享帝所謂使之主祭而百神享之是也初大役二大禮三大災四大遷皆國重

事故曰益以興利

六二卽損之六五反而居下故其辭同二居下比初受初之益猶損六五受上之益也故皆曰或益之非正應也初實從九四而來故曰自外

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

二有外來之益故曰或益之三守固有之益故曰益之凶事凶荒之事周禮大司徒以荒政十二聚萬民遺人縣都之委積以待凶荒是其事

也古者凶年民饑上之人必從而益之乃其固然何咎之有況凶事講于平時仁愛孚于上下六三酌其中以子民逮其卒事用圭以告于公如汲黯發倉粟賑河内還報武帝之類蓋此委積皆他年取之于民乃下所固有還以予之耳細讀周禮見荒政之精密絶非後世所可及

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

三四在一卦中爲中故皆言中行六四近臣遷

國重事與賑荒者不同必告之公上得從而後行之如周公營洛以圖及獻卜之意告而即從者以遷國益民乃上之志正所欲聞也
六三告公在用凶事之後用而後告也六四告公在遷國之先從而後遷也
初九動于下卦爲益之主故在下而作大事勞民動衆非盡善盡美不可六二以中正而受衆益故可用享帝此吉禮之最盛者也三多凶故以凶事屬之有孚與九五有孚相應二應四比

其有孚不待說三非應非比故特言之人臣未
有不信於君而能舉事者也六四自損以益下
與初互遷而成益故利用爲依遷國迹似損民
而志在益下也古者遷國必有所依左氏周之
東遷晉鄭焉依是也四體卑巽其遷初必依于
二故二之益曰自外來
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚
惠心勿問之矣惠我德大得志也
三四皆言告公九五乃言勿問正與相應象傳

加之矣二字言問則猶有未孚者此以見三四乃盡事上之禮非九五吝于施惠必待請問而後得行也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

彖旨上處巽之成進退無常當益之極益終當變不能益三非四五之志故擊之者至三四五互艮艮手有擊象四五非上應故稱或震巽爲恒巽震則非恒矣故有勿恒之象損彖曰損剛

益柔有時損下之時暫而已益象曰日進无疆其益无方益下則宜恒故上九立心勿恒凶

或益之自外來也人皆得以益之也或擊之自外來也人皆得以擊之也孔子讀易至損益喟然而嘆子夏避席而問答曰夫自損者益自益者缺吾是以嘆也又淮南子引孔子讀易至損益喟然而嘆曰或欲利之適足以害之或欲害之適足以利之利害禍福之門不可不察

夬䷪乾兌

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

上六以一陰居五陽之上與九五同爲兌體而相悅小人之無忌憚者也九三在衆君子之中不幸與上六相應上恃其孚於五也而以之號三二爲大臣志淸君側之惡能無厲乎二能危

厲陽道必昌故曰孚號有厲其危乃光也上六所恃者九五之孚也所尚者口之號呼也今二之惕但告自邑而不即就之則上之孚不終而其技窮矣故曰告自邑不利即戎所尚乃窮也剛長乃終與終有凶相應剛長未終陰猶在上剛長既終則陰有凶矣卦中三號皆指上六此姚小彭之說與孔象合孚號有厲即惕號之惕其危乃光即未光也之光決小人者能以時惕厲而徐去之君道之未光者亦可光也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

決附之時利施而不利居故曰居德則忌言不居其德也

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

孔疏初九居夬之初當審其籌策然後乃往而體健處下徒欲果決壯健前進其趾以此而往必不克勝所以爲咎故曰不勝而往不勝之理在往前也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道

也

二爲內卦之內有深溝高壘之象惕號者因上六之號而惕厲戒備中儆軍實雖暮夜有戎惟靜以待之勿憂可矣上六恃與五孚而因以號三此小人之挾君以令下者二與三鄰安得不惕暮夜有戎與即戎相應上欲與戎以驚二二但守中而勿恤如周亞夫軍中夜驚堅臥不動是也如是則五必自光上必自窮何能爲乎今行軍之帥或驕或弛猝有敵警又不能持重堅

忍易爲所動則擾亂潰敗勢所必至未明於此
爻之旨故也
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍
无咎象曰君子夬夬終无咎也
九三即大壯之九三也有不中之失又有得正
之美故二卦皆兼君子小人言之觀爻辭提出
君子二字以別上文可見九三以陽居乾上處
不得中有壯于頄之象壯頄非夬道也九三君
子剛斷在心決之不疑能夬夬者雖獨行遇雨

若濡有慍而終以此道決去小人何咎之有諸
爻皆無應而三獨應上上成兌之主兩者和于
兌之象遇言其適然爻位所值也遇雨疑於濡
故曰若濡若濡則必有慍之者矣而終无咎蓋
獨行則不必諧衆而違正應之情遇雨則不必
自睽而生不和之端若濡不恤汚迹有慍不避
違害其用益密其惕益深而未嘗少露其幾正
與壯頄之象相反所謂決而和也
復六四曰獨復陰處陰中獨復以應陽捨小人

從君子夬九三陽處陽中獨行以應陰捨君子
從小人故皆言獨獨者違衆自立之辭
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰
其行次且位不當也聞言不信聰不明也
以九居四迫于羣剛欲止則不能安居位之柔
欲進則不能遂是當進而不果者也猶幸居三
陽之先能率之而前以助九五之決則不果之
悔可免其如繫于兌體遲疑不斷雖聞言而不
信何哉

四居上體之下爲臀乘九三之剛其下不柔臀无膚也兌爲羊九四兌之下畫羊之在後者九五兌之中畫羊之在前者牽者牽連而進四隨九五以進爲牽

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

郫雅莧莖葉皆高大而見故字從見指事也上六陰柔而乘五剛柔脆易除莧之象也九五剛中高大以平而柔生于上莧陸之象也九三九

五以陽居陽重夬之象當夬者上六也三應五比嫌于不决故皆以夬夬策之三之遇雨五之莧陸皆與陰俱行者也五比于陰而能自决以保其中僅可免咎而已未光大也蓋五原爲上所深入谷永所云公志未專私好頗存者也九三過剛有凶之理故以无咎爲幸五居尊得中而僅止无咎是爲可惜耳

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

上六始與三有遇雨之好欲援之爲黨以苟旦

夕之安終以九三嬔而絶之其姦計無處挫訴

而五剛相比以同決之有凶而已

下三爻乾體純剛故戒其過而取其中四五兊

體少剛又與陰比故四次且五未光

姤☰☴ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天

地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之

時義大矣哉

據彖辭本爲不美孔子又別成一段嘉話盡遇而不善則犯女壯勿用取女之戒遇而善則有品物咸章天下大行之美此時此義不可一端求亦不可一事定也故大之姤爲五月之卦萬物皆相見故曰咸章柔之遇剛未必不善顧剛所以遇之者何如耳如天地相遇品物咸章剛遇中正天下大行亦何惡於遇哉剛遇中正指陽剛居二五而言使剛不遇中而柔遇之則不爲姤而爲遯剛不遇中正而柔遇之則不爲姤

而爲剝斯有難爲力者矣此時此義所關甚大

聖人欲人深以爲戒故丁寧之

五陽之盛而一陰生是以聖人謹於微齊桓公七年始霸十四年陳完奔齊亡齊者已至矣漢宣帝甘露三年匈奴來朝而王政君已在太子宮唐太宗以武德丙戌即位而武氏已生於前二年宋藝祖受命之二年女眞來貢而宣和之禍乃作於女眞張芸叟云易者極深而研幾當潛而勿用之時必知有亢當履霜之時必知有

戰

象曰天下有風姤后以施命誥四方

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象

曰繫于金柅柔道牽也

羸即繫如羸角羸缾之羸金柅所以止車不欲

其往也孚者初六孚于九二微陰雖孚于陽其

中未易制伏如羸豕然雖暫伏而猶懷蹢躅之

心也牽即繫

一說蹢躅李茂欽作彳亍行有二足一步一住

爲彳亍巽爲股爲進退股而進退則蹢躅也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

初與四正應魚本四之有也今二與初遇以陽納陰包而有之則二爲主而四爲賓矣

初六以陰居下當遇之始適遇九二之剛中陽大陰小以陽包陰故爲包有魚之象雖非正應但姤在求民之時近而先者則得之何咎之有

二近四遠一陰不能兼二陽近者利則遠者不

利此理勢之必至也故曰義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

益之六二卽損之六五故皆曰或益之十朋之龜弗克違姤之九三卽夬之九四故皆曰臀无膚其行次且夬之九四志欲上行而後迫於三前阻於五姤之九三志欲下行而後迫於四前阻於二其實一耳

徐氏曰夬一陰在上故下之五陽皆趨而上姤

一陰在下故上之五陽皆反而下其陰陽相求之情則然也夫九三志亦在初但初比二應四與三无繫三介乎其間求與之遇而承乘皆剛進退不能故曰臀无膚其行次且

坐則臀在下故困于初言之行則臀在中故夬姤于三四言之柔爻爲膚剛爻爲无膚

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

見凶者爲彼所傷也往在陰凶在陽也起凶者凶自此始也事在今災在後也

二剛得中以比而得初之從四剛不中正以遠而失初之應民可近不可遠亦一證也

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

以用也杞枸杞小木也指二言瓜指初言瓜得所附而後止故受之杞則能籠而有之九五者姤之主以初六之遠不相及故以九二包之包即含瓜即章物相雜曰文以陽包陰故曰含章二之包初實五以之是二之含章即五之含章

也蓋五與初非比非應無由而遇今因二以比初雖非正應而忽然相遇如物之自天而隕于下也九五在上天象然非五居中正與二相應無以有此故曰九五含章中正也巽有命令之象九五居尊以天下爲度雖初六至爲微小皆君命所逮不敢暫捨非若四之遠民上之窮吝比也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

孔疏角者最處體上上九進之極無所復遇遇

角而已故曰姤其角角非所安與無遇等故曰吝然不與物爭其道不害故无凶咎也

姤遇也以一陰而遇五陽也故初爻爲主而上五陽皆自此起義凡陽于陰遠則不遇近乃得之二與初最近遇之最先故曰包有魚四雖應初而初爲二得非復已有故包无魚三介二四兩剛之閒亦欲遇初但居則礙二進則礙四故有无膚次且之象五去初遠而借二正應以包之上極遠而窮故有姤角上窮吝之戒

萃䷬坤兌

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

王大人皆指九五言當萃之時王者宜以孝享格廟上以萃祖考之精神下以萃天下之人心

而天下之人則利見此大人方得亨通何也九五陽剛中正中天下而立定四海之民其萃天下與天下萃之皆出于正故也用大牲吉承王假有廟言物聚則可以備禮利有攸往承利見大人言人聚則可以集事此王者受命而興爲天下神人之主之卦若損之時用大牲剝之時有攸往是逆天命也何吉與利之有

王註但順而說則邪妄之道也剛而違于中應則强亢之德也何由得聚順說而以剛爲主主

剛而履中履中以應故得聚也

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

王註聚而無防則衆生心水聚則決必有以防之水乃潴人聚則亂必有以制之人乃定

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

初之孚孚于四也又知五爲萃主不能堅決故曰不終曰乃亂號初號四也初六號呼于四陰陽正應有握手之歡故曰若號一握爲笑往者

因四以萃于五也萃六爻皆得无咎以卦體巽而不相拒也兌爲口爲號艮爲手兌又爲悅爲笑始也不得應四故號四互艮以手握之則爲兌悅所動而笑

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

二與五正應居中得正爲三陰之主必引初六

六二同萃于五乃得君臣之大義故吉而无咎

孚者二孚于五也誠以格君何君不孚誠以感

禴何禴不格雖禴祭甚薄用无不利則用大牲可知巳中未變言二得中道與初之有孚不終者與此所謂剛中而應者

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

萃如萃于四也然知五爲萃主終屬不安故有嗟如之象中心惶惑不定何利之有往者欲其因四以萃于五也三四五爲巽故曰上巽孔子于此爻明以互體示人矣

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

九四近臣居多懼之地非其位而衆萃之咎所歸也以其體兊能部率三陰順而萃五故有大吉无咎之象益初九在下而任厚事萃九四無位而得衆心皆曰元吉无咎非元吉咎必隨之矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

六二九五二孚字相應九四位不當九五萃有

位二位字相應五萃之有位者也有位而得民之萃豈有咎哉然五之所孚者六二耳初則四之應三則四之比皆匪孚于我者也必反身修德如比之元永貞然後羣陰歸之而悔可亡故曰志未光有待也

比之九五權無所分則曰顯比之吉萃之九五其權旁落則曰未光

比唯九五一陽天下皆知比於五故元永貞言於彖萃有二陽天下莫知所萃故元永貞言於

五

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

卦惟二陽而四陰皆求萃焉然五得位而其權分四有權而非其位故五有位匪孚四大吉无咎二與五應萃五者也以其得正則二引吉无咎初應三比萃四者也以其不正則初乃亂乃萃三萃如嗟如聖人欲其舍四而往萃于五故初與三皆言往无咎上六以陰居外下無正應齎嗟涕洟而急萃于五故象以未安上言之五

曰未光上曰未安上皆非決辭明其有可變之理也然四必大吉而後无咎上雖未安而固无咎聖人之意深矣

升䷭ 巽坤

升元亨用見大人勿恤南征吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

萃與升皆剛中而應萃剛中在上其衆必聚升剛中在下其勢必升故萃以五爲大人升以二

爲大人

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

順德坤也積小以高大巽也坤爲順巽爲高物之高必以積其積必以順非順不可積非積不能高

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

允謂二信從之也初得二之信從而因升於五所謂上合志也與五大得志相應初之允二之孚是一意二三皆有應獨初無應然初動而爲

乾即泰之拔茅矣下三爻同于求升上三爻同于容其升故曰上合志

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

主升之君而才弱當升之臣而質剛天下之所疑也孚而用禴質諸鬼神且不疑而况於人乎令而後喜可知也當升之世以剛德有爲之臣輔柔順謙冲之主中心相孚乃可盡誠以有爲而盡去外飾之虛文楊廷秀所謂臣有所當然則遂事而不爲專上有所重發則銜命而不爲

悖皆用禴之義也

九三升虚邑象曰升虚邑无所疑也

晁以道曰四邑爲丘四丘爲虚故曰丘虚非空虚之虚也虚邑山階皆坤之所有九三自巽而入坤故曰升虚邑

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

六四坤體所謂虚邑也王指五亨通也爾雅二達謂之岐二達象卦之坼也王何以通于兩岐

之山巽之能升者以其剛中而應也五欲應二通四兩岐之山以待之通險阻爲坦途通岐道爲一轍故能吉而无咎故謂之順事前此猶爲平地到四則自卑而升高登山之象也

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

六五即象言柔以時升能應乎剛者五既用四以通下則下皆由四而上有階級之象故曰升階一說巽東南坤西南有賓階阼階之義亦通先言貞吉而後升階者謂升而不正則不吉雖

有升階之象未可以升也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

此卦六五爲升之主下四爻皆來升者也初三于五非近非應無嫌于五故初允升三升虛邑九二應五則礙于進六四近五則疑于逼故二爻不言升立言之斟酌如此上居窮極之地無復可進惟用之以默升此道則宜故曰冥升利于不息之貞蓋自多其有者常不復求進上雖

居位極而六實陰虛以此求道若無若虛何止
足之有故曰冥升在上消不富也

象旨豫上六冥豫道之渝升上六冥升道之貞
豫上體震動因其動心而欲變其豫升上體坤
順順其進心而欲移于貞

困 ䷮ 坎兌

困亨貞大人吉无咎有言不信

虞翻曰處困无應宜靜故曰貞

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君

子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

屯蹇皆以坎爲險而在外困坎在內欲動如屯

止爲蹇不可得矣唯說而順受則不失其所而

亨非君子不能不撓而折於困不躁而重其困

剛中也

象曰澤无水困君子以致命遂志

致命非見危授命之謂致猶委也人不信其命

則死生禍福毀譽爲百端居貞之志何以自遂今

一委之命則我之志不爲困窮之所阻抑所謂

不失其所是也非遂志而何

時命在天者也非我所能與也委而致之志于仁志于道在我者也雖困而必遂非命所能制也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

人之體行則趾爲下坐則臀爲下初有應在四而二隔之居則困株進不獲拯故曰入于幽谷坎爲陷爲溝瀆爲隱伏入幽谷之象也三歲不

覿自初至四歷三爻故以爲數

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

二五剛中之君臣困于險阨未可遽動止可需酒食供祭祀而已朱紱赤紱皆祭服也左氏云政由甯氏祭則寡人正言政不在己之意如勾踐范蠡之事以其剛中而有爲終能濟困故曰有慶曰受福

詩朱紱斯皇君芾也指五言赤紱三百臣芾也

指一言

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

此陰柔不中正承乘皆剛而無應與之象兌爲剛鹵石象謂四也坎爲蒺蔾謂二也上兌女三坎男上三之妻也而不相應故曰不見其妻

初六在坎下故爲入于幽谷即坎之初爻入于坎窞也九二在坎中故爲困于酒食即需之九五困于酒食也六三在坎上進則困于九四之

石退則據于九二之蒺蔾動則入巽而爲大過之棺槨不復與上六相見三者無一可居此卽坎六三來之坎坎險且枕也

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

來自外而內也與二方來同四爲初正應特以困中不能卽來故稱徐徐然其志未嘗不在下也坎爲輿兊爲金故稱金車車乃貴者所乘金乃富者所有四居大臣之位乃不能援賢拔滯

而徒爲富貴所困豈不爲吝此不當位所致也
志既有在卒能脱下之困故稱有終稱有輿若
世之竊位者全不知以此爲羞吝與此爻又霄
壤矣
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓
刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福
也
劓刖鄭玄王肅陸續本皆作臲卼高而不自安
之象巽爲高五居巽畫之上故曰臲卼上六又

處九五之上故亦曰臲卼若作劓刖則豈止志未得而已一說劓是刑上六以去在上之小人刖是刑六三以去在下之小人三與上同惡以揜君子不去之九二莫能上達雖甚痛快恐非在困之九五所能辦也

李公晦云利用祭祀明雖困於人而幽可感於神豈不以人不能知而鬼神獨知之乎韓子云惟乖於時乃與天通處困之道也

志謂所應四志在初而未得故來徐徐五志在

二而未得故乃徐有說

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六位不當而又應三故困于葛藟于臲卼也乃上六說體以危自安曰動必有悔是以動爲戒也不知非舍三而去終難免困雖小有悔安得不征征則雖悔而有吉道焉爻至此有變動之義故聖人以此策之

困有不可動九二是也故征凶有不可不動上

六是也故征吉

困剛揜也卦以三柔揜三剛爲象然剛爲柔揜者吉而柔揜剛者凶下卦以初三之柔揜九二之剛然初困于株木三困于石二則困于酒食而已象以爲中有慶是初三凶而二吉也上卦以上六之柔揜四五之剛然四有終五徐有說上則困于葛藟而象以爲未當是四五吉而上凶也象曰困而不失其所亨三剛爻之謂矣

井䷯巽坎

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

困反爲井坎位下今位乎上在上在下不同而中爻陽剛不動是邑改而井不改也故曰乃以剛中亦猶尚也亦未繘井謂汲索尚未出井而乃羸敗其缾也汔至作一句下七字作一句彖

傳雖分釋而意實相承老子云民之從事常於幾成而敗之愼終如始則無敗事其亦贏缾之戒歟

象曰木上有水井君子以勞民勸相

彖曰巽乎水而上水象曰木上有水井坎水也巽木桔槔也北方井制如此三聖皆北人取象繫辭必據其物朱子生南方又兵戈隔絶不見北方井制縱云書中考見之終不如目覩之眞也丹鉛錄

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

二句一氣說九二陽剛本有用之泉然不能上出濟人而反下注射鮒者以所汲之甕敝壞而漏泄故也爾雅鮒小魚即今之鯽也此魚旅行吹沫如星以相即也謂之鯽以相附也謂之鮒莊子曰周顧視車轍中有鮒魚焉曰吾得斗升之水然活耳即此九二以陽居陰不正者也不

正則旁出而下流以與初矣故曰井谷射鮒
九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福
象曰井渫不食行惻也求王明受福也
九三陽剛清潔之井也巽股下水潔齊之則渫
也未離下體不食也坎爲心爲加憂惻也玩辭
上六之心惻非爲私應也行者皆惻吾安得不
惻此好賢之公心也九三求王明非爲三也將
使上下並受其福也爻言心惻象言行惻辟奇
實橫道而不收則行道之人皆歎息之矣況在

上而為之應者能不動心乎

據象辭求王明是爻中脫一求字王介甫解云求王明所謂異乎人之求也君子之於君也以不求求之其於民也以不取取之其於天也以不禱禱之其於命也以不知知之井之道无求也以不求求之而已

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也

五變坤作甘故洌剛居剛故潔坎正北方之卦

爲寒泉居兌口之上食象

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

初井泥二射鮒泉幾廢矣三渫之四甃之則井修而可食故五曰井洌寒泉食上爲井口井收勿幕則能養而不窮井道大成矣

本義陽剛爲泉上出爲功甚得經旨二三五皆陽剛井泉也初四上皆陰柔初在泉下故爲泥四上在泉爲井口二爲泉而上无口故爲下注之谷而初爲泥也无與者井无應二之上无陰

不能相與以成井此井之無用者也三爲泉故曰渫四爲口故曰甃已成井而可用矣然居五之下未能上出故曰不食五陽剛中正泉之至美者也上爲井口前無遮隔上出而成功者故曰大成以人事擬之初二如巢許三四如孔孟五上則堯舜伊周之流也

以綆汲水必用鹿盧收之故謂之收上六居井之最上收象其畫開而不掩勿幕象冪讀亡狄反與羃同必如是然後三之渫五之冽得以及

物而井道成矣信乎其爲元吉也觀王明並受其福之語此非獨爲井論者上六居九五之上大臣師保之地也臣道之行與不行君澤之布與不布皆繫其人世有君欲用賢賢欲上進而不能遂者大臣壅而蔽之也聖人勿幕之戒其爲慮遠矣

坎上之卦八唯井不言險以水上出爲利也他卦上爻爲窮極唯井鼎爲成成則能養人也

革䷰離兌

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

巳日讀如戊巳之巳十日至庚而庚更革也自庚至巳十日爲浹日巳者浹日也湯之伐桀猶曰舍我稼事而割正夏故革卽日不孚浹日乃孚乃難辭也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

水以木生火火以金生水有生息之道焉至澤與火則不然澤女也火亦女也二女同居無生息之理離火至秋爲澤所變故謂之革凡男女相遇皆有相濟之義故交則爲既濟分則爲未濟二女相值無相得之情相牽則爲革相違則爲睽皆不相得之象也

賈逵曆論云易金火相革之卦曰君子以治曆明時曰湯武革命順乎天而應乎人言聖人必曆象日月星辰明數不可貫數千歲其間必改

更先距求度數取合日月星辰所在而已若夫祐術開業淳耀天光重黎其上也典曆象授民事定四時成歲功羲和其隆也取象金火革命創制治曆明時應天順民湯武其盛也又容齋四筆云大衍之用四十有九一行以之起曆而革卦之序在易正當四十九然則專為曆明甚且上云天地革而四時成尤極顯白諸儒贊易皆不及此何邪

象曰澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火消乾其水如海之尾閭水入其中如沃焦釜消乾而無餘者也水能息火而反爲澤火所息非事理之常故名爲革

玉海田氏曰自乾至革其卦凡四十有九大衍之用也分而象兩天地革矣揲之以四四時成矣是以至革則治曆後世以大衍名曆者豈非得於是歟

冊鉛錄云素問云澤中有陽燄如火烟騰騰而起于水面者是也蓋澤有陽燄乃山氣通澤山

有陰靄乃澤氣通山文選海賦陰火潛然唐顧況使新羅詩陰火暝潛然是也東坡遊金山寺詩云是時江月初生魄二更月落天深黑江心似有炬火明飛燄照山棲鳥驚悵然歸臥心莫識非鬼非仙竟何物注引物類相感志山林藪澤晦明之夜則野火生焉散步如人秉燭其色青異乎人火

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也

巽外束內也離爲牛黃二也用者初用六二中順之德也初剛體離明居下無應有所輕爲必至敗事但當束以六二之德而不可以自用也

六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也

六二正應在上而征行從五五則吉而无咎王註二五雖有澤火之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也玩辭謂爲伊尹就湯二老歸周之爻徐氏曰凡卦中言嘉者皆二與五應如隨

之孚於嘉遯之嘉遯是也

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

九三當上下之際凡此爻皆具二義故言征凶又言貞厲將未可爲不可遽爲征則凶也事有當革不可不革貞則厲也以其過剛不中欲其從容詳審而爲之故曰革言三就謂謀之再三而後成也士喪禮云馬纓三就注謂三重三帀象傳又何之矣言義當進革無所可避雖凶且

危有不暇顧者此孔子決之之辭

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

改命即象之湯武革命順乎天而應乎人也信志解有孚孟子所言非富天下也即彖革而信之之信

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

九五大人虎變乃創制立法與民更始之象魏高堂隆曰帝王之興受禪之與干戈皆改正朔

易服色所以明天道正人心也也本此

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六天下化成之象漢人所謂回面內向革面之謂也